



ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥



106

ਕਲਿਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ

ਕਲਿਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ।

30 ਪੇਸ਼

## ਕਲਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਪਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਧੀ ਸਤਰ 'ਕੁੜੂ ਫਿਰੇ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਿਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨੁ' ਅਗਦੁ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ੇਤਾਨੁ ਅਤੇ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਵੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਕਾ ਕੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧੌਕੇ ਖੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾ ਵਰਣ ਕੁੜੂ ਕੁਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਉਥੇ ਜੋਸ਼ਦੀ ਅਤੇ ਰੁਖ ਦੇ ਤੌਰੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਾਂਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚੱਲਤ ਅਖਾਣ ਹੈ 'ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ'-ਜੇ ਕੁਰ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਭੀ ਉਸੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਚੋਰ ਨੂੰ ਨ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ'। ਸਾਡੇ ਅਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ੨ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਓਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਭੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਗਏ ਜਿਥੇ ਕਲਜੁਗੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੀਖਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰਖੇਤਰ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਜਗਨ ਨਾਥ, ਗੋਰਖਮਤੇ, ਮੱਕਾ ਬਗ਼ਦਾਦ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਮੋਲਾਣਿਆਂ ਕਾਢੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਦਿਲਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਹੀ ਸੋਧਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜੋਹਾ ਜਤਨ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

## ਕਲਿਜੁਗ ਥਾਥੇ ਤਾਰਿਆ

ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ (ਜੁਗਾਂ) : ਸਤਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਦਾ ਅਧਨਾ ੨ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਤ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ੨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਸ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਈ ਜਗਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਬੁ ਇਕੁ ਰਬਵਾਹੁ  
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ  
ਸਤਿਜੁਗਿ ਰਬੁ ਸੰਤਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ  
ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਬੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ  
ਦੁਆਪਰਿ ਰਬੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ  
ਕਲਜੁਗਿ ਰਬੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਹੁ

ਏਥੇ ਅਸਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਕਲਪ (Concept) ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਮਚਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇੜੇ ਫਿਰਦੇ ਫਥ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗੂੰ ਮੱਚ

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਰਬ ਦਾ ਰਬਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰਬ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਜਾਈ  
ਵਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਭਿਆਣਕ  
ਚਿੱਤਰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ (ਪ੍ਰਾਪਤ  
ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ) ਏਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ  
ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਜੁਗ ਦੀ  
ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਬੜਾਂ  
ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਜੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਤੇ ਦੀ  
ਨਿਆਈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ :

‘ਕਲਿ ਹੋਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੂ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ’

‘ਕੁਝ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਭਉਕਨਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੁ’ (ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ)

ਅਰਥਾਤ ਕਲਜੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਤੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣਾ  
ਇਸ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਲਕ ਹਲਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ  
ਜੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਵੇ ਭੱਖੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਜ ਨਹੀਂ  
ਆਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ  
ਮੁਰਦਾਰ ਅਥਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ  
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਨੀ ਕੀਤੀ ਮੋਹਨਤ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ।  
ਗੱਲ ੨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਤੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਉਂਕਨਾ ਇਸ ਦਾ  
ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਕਲੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਉਤਾਰੁ’

ਪੁਤੁ ਜਿਨ੍ਹਰਾ ਧੀਅ ਜਿੰਨੂਰੀ ਜੋਰੁ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰੁ’

(ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ)

ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਹੀ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।  
ਸਭ ਕੋਈ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੀ ਜਿੰਨ

ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਅੰਦਰ ਬੱਧਾ ਮਨੁਖ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਘਰ-ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਦਾਰ ਹੈ। ਪੁਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੋਹ ਅੰਦਰ ਮਨੁਖ ਬੱਧਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਾਥਾ ਵਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਮਤ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੇ ਡਾਢੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭੀ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਉਂ ਖਿਚਦੇ ਹਨ :

‘ਨਾਉ ਫਕੀਰੇ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤੁ ਨਾਉ  
ਅੰਧੋ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੁ ਏਵੇ ਕਰੇ ਗੁਆਉ  
ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚੋਧਰੀ ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ  
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਕਲਿ ਕਾ ਏਹੁ ਨਿਆਉ’ (ਵਾਰ ਮਲਾਰ)

ਸਭ ਥਾਈਂ ਕੂੜ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਣਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਣਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੰਡਤ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਅਤੇ ਇਲਤੀ ਨੂੰ ਚੋਧਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼।

ਰਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਦੇ ਹਨ :

‘ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ਪਿਛਾਣਾ ਕਲਿ ਲਖਣ ਵੀਚਾਰਿ’  
ਅਰਥਾਤ ਪਿੱਛਾ ਜ਼ੋਰੀ (ਧੱਕਾ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਲਛਣ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹੋਰ : ‘ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ  
ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੇ ਲਖਣ ਏਈ  
ਜਿਸੁ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਣਾ  
ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੈ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਬਹੁ ਮਰਣਾ’

ਆਖ ਗੁਣਾ ਕੱਲਿ ਆਈਐ

ਤਿਹੁ ਜਗ ਕੋਰਾ ਰਹਿਆ ਤਪਾਵਸੁ ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ

ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਸਰਾ ਨਿਬੇੜੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਹੋਆ

ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੇਦੁ ਅਬਰਬਣੁ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਲਹਿਆ ।

ਅਕਸ਼ਾਤ ਕਲਜੁਗ ਦੀਆਂ ਏਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝਲਾ ਕਰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੇਹਨਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ (ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾਮਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਉਣ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਥੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੀਨੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਅਝਾਉਣੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਟਹਿਲੀਏ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵਰਤਾਰਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ (ਅਉਗਣਾਂ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 'ਬਸ, ਕਲਜੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਸਤਿਜੁਗ ਵਰਤਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਕਲਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ (ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਹ (ਕਾਨੂੰਨ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (interpretation) ਕਾਜੀ (ਜਜ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੇ ਹਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜੀ ਰੱਬ ਰੂਪ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਉਪਰ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਚੇ ਅਬਰਬਣ ਵੇਦ (ਕੁਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਬਰਬਣ ਹੁਆ) ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ (rituals) ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਈ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰ ਅਬਰਬਣ ਵੇਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ (rituals) ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੋਗ (ਸਜਾ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਪਏ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਕਥਦੇ ਹਨ :—

‘ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖੁ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ’

ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ’ (ਵਾਰ ਮਾਝ)

ਅਰਥਾਤ ਕਲਜੁਗ ਫ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜਿਸ ਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਪਰੋਂ ਕੂੜ ਇਉਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸਿਆਂ ਦੀ ਚਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਰੂਪ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅਕਾਸ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਰਾਜ ਸੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੂੜ ਕੁਸਤ, ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ (ਸਾਹਸ ਹੀਨ) ਹੋ ਚੁਕੀ ਪਰਜਾ ਉਪਰ ਜ਼ਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਫ਼ਰੀ ਇਉਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਮੋਢੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਉਪਰ, ਸਚਾਈ ਤਬਾ ਧਰਮ ਵੇਖਣ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਸ਼ਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਅਜੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤਬਾ ਕਲਜੁਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੁਭਾਉ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਹਿ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ

ਸਾ ਧਰਤੀਸੇ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ’ (ਰਾਮ ਕਲੀ)

ਅਰਥਾਤ ਓਹੀ ਚੰਦ ਤੇ ਓਹੀ ਤਾਰੇ ਹੁਣ ਚੜਦੇ ਹਨ ਓਹੀ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਓਹੀ ਪਉਣ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੁਗ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : 'ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ' ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ (ਤਲਬ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਓ ਕਲਜੁਗ ਆਪੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਨ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨ ਚੰਗਾ, ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਨੀ (thinking) ਅਤੇ ਕਰਣੀ ਹੈ—ਜੇ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਤੌਰ ਸੋਚਣ ਲਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਨੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 'ਬੁਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ'। ਸਤਿਜੁਗ ਦੇ ਏਹੋ ਲਛਣ ਹਨ ਨਾਂਹ, ਕਿ

'ਸਤਜੁਗਿ ਸਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ' (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩)

ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਚ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣ, ਓਹੀ ਸਤਿਜੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂੜ ਦੇ ਲੜ ਲਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾ ਦਗ਼ਾ ਪੀਰ ਤੋਰਾ ਆਸਰਾ ਈ' ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਲਜੁਗ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹੋ 'ਦਗ਼ਾ ਪੀਰ' ਹੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਂਗ ਗਿਣ ਪਕੀ ਜੀਭ ਲਮਕਾਈ ਹਰਲ ੨ ਕਰਦੇ ਭਜੇ ਫਿਟਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਭੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕ ਮਾਰਨੋਂ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। 'ਹਾਇ ਪੈਸਾ ਹਾਇ ਪੈਸਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕਟਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਠਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਲੁਟ ਮਾਰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟ (adulteration), ਵਿਸਾਹ ਘਾਤ, ਪਖੰਡ ਦੁੱਭ (exploitation), ਵਢੀ, ਚਟੀ, ਦਲਾਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਭੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ :

'ਤੀਰਥ ਜਾਉ ਤ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ-ਪੰਡਿਤ ਖੁਫ਼ਉ ਤ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ'

(ਅਸਾ ਮ: ੫)

ਨਿਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ :

ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੇ ਬਹੀ ਨਿਆਇ-ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ

ਵਢੀ ਲੋ ਕੇ ਹਕੁ ਗਵਾਇ-ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਤਾ ਪਤਿ ਸੁਣਾਇ'

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧)



ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਖੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ  
ਤਿਹਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਹ ਕੁਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚਟਦੇ ਹਨ :

‘ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਉ-ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹ’

[ਵਾਰ ਮੁਲਾਰ]

ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੌਹਾਂ ਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਪਾੜ  
ਖਾਣੇ ਬਨ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਕੁਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਪਿਛੇ  
ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹਿਠਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗ਼ੁੰਬ ਪਰਜਾ ਨ ਦਿਨ ਤੇ ਨ ਰਾਤ ਸਖ ਦੀ  
ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਹੈ :

‘ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ-ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ’ [ਵਾਰ ਮੁਲਾਰ]

ਇਹ ਹੈ ਜੰਖੇਪ ਤਸਵੀਰ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਥਾਈਂ  
ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ, ਹੁਣ ਵਾਂਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ  
ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ  
ਸਦਾਚਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ [ethical considerations] ਜੀਵਨ ਦਾ  
ਆਧਾਰ ਨ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ  
ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਤਕਾਦ  
ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ [Faith] ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਉਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ  
ਬਝਿਆ ਏਤਕਾਦ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਸੋ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਤਕਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੇਧ ਗਿਆਨ  
[knowledge] ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ [ignorance]  
ਕਾਰਨ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਭੁਲੇਖੇ ਏਤਕਾਦ  
ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ  
ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ  
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਰੇਤ ਦਾ ਥਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਏਤਕਾਦ  
ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਭਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ  
ਮਨ ਸੁਆਭਾਵੀ ਤੇ ਚਾਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹੇ ਸੋਖਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਤੁਰ ਸਰ-

ਕਰਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ [ਉਸ ਨੂੰ exploit  
 ਕਰਨ] ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ।  
 ਅਜੇਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ  
 ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ  
 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਲਵੀ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ  
 ਸੀ, ਗਿਆਨ ਤਥਾ ਪੜ੍ਹਣਾ ਲਿਖਣਾ ਨਿਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਤੇ  
 ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਪਖ ਤੋਂ ਭੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀ।  
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭੋਖ ਅਤੇ ਸਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ  
 ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਨੀਯ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਤਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ  
 ਭਰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੁਚੀ ਨਿਆਰੇ ਭੋਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ  
 ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰ ਰਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ  
 ਜਾਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨ ਭੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੈ ਬਿਠਾਇਆ  
 ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ  
 ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨੀਚ ਓਚ ਹੋਣ ਦੇ  
 ਵੰਹਿਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਣ ਦਾ ਐਸਾ  
 ਸੰਘਣਾ ਜਾਲ ਤਣ ਰਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ  
 ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ  
 ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਜਨਮ ਦੇ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਸ ਮੁੰਡਣ,  
 ਯਗਯੋਪਵੀਤ, ਮੰਗਨਾ ਵਿਆਹ, ਦੇਵ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਤੀਰਥ ਗਵਨ,  
 ਪਿਤਰ ਪੂਜਣ, ਸਾਲ ਬਸਾਲੀ ਸਰਾਧ ਖੁਆਉਣ, ਨਉਮੀ, ਦਸਵੀਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ  
 ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ, ਅਮਾਵਸ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਨ, ਲਗਣ, ਥਿਤ  
 ਵਾਰ, ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀ ਪੂਜਣ, ਮਿਰਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ  
 ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੇਹੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ  
 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਅਸਬੀ ਮੋਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾ  
 ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੰਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜੇਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਬ  
 [ਪੁੰਨ] ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪੁਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਈਰਖਾ ਦੇ

ਭਾਂਬੜ ਮਚਾ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ' ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ  
 ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੀ—ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲੋਂ  
 ਬੇ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰਾਵਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਰਮਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ  
 ਪਈ ਖੱਲ ਖਾਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਅਜੇਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ  
 ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 27-28 ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ  
 ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  
 ਜ਼ਿਹਾਤ (ignorance) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕ  
 ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ (rational  
 thinking) ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਰਚੱਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ  
 ਆਧਾਰਤ (rationalise) ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ  
 ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਵਾਨ ਸ਼੍ਰਾਵਥੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਥਾ  
 ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ  
 ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜੱਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾ ਇਸ ਲਈ  
 ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵੇਂ  
 ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ (sharpen) ਅਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਡਾਰੂ ਤਾਂ  
 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਬੇਕ (rational) ਪਖੋਂ ਇਹ ਉੱਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ  
 ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਖ ਹੈ ਭਲੇ ਬੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਦਿਆ  
 ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ :

'ਪੜਿਆ ਮੁਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੱਭੁ ਅਹੰਕਾਰ' (ਵਾਰ ਮਾਝ)  
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਰਨਾ  
 ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਦਿਮਾਗੀ (intellectual) ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਖਰ ਬੋਧ  
 ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ  
 ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਕਨੇ  
 (Reading, writing and arithmetic) ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ  
 ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੌਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ

ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਆਰ (Standard) ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਤੁੱਕ, ਅੰਦਰ  
ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ

‘ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵਹਿ ਬੀਰਾ ਤਉ ਪੜਿਆ’

ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ  
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਠੀਕ ਚੁਕਾ ਲਵੇ, ਅਥਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਤਪਰਸ  
(objective) ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੁਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪਰਨਾਲੀ  
‘ਪੜ੍ਹਣ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਜਾਨਣ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਹਾਂ ਅਗੇ  
ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ  
ਅਤੇ ਆਇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ਨੂੰ  
ਛੂੰਹਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ  
ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਉਸਾਰੂ ਪਖ  
ਦੇ ਅੰਤਰ੍ਰਸਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਢਾਹੂਪਖ (antithesis) ਵੀ ਹੁੰਦਾ  
ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਢਾਹੂਪਖ ਭੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ  
ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਖ ਭੀ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ  
ਅਛੇ ਸਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸਾਂਤ ਨਹੀਂ।  
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਖੀ ਓਨਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।  
ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਗਡੀ ਦੇ ਇਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਡਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ  
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਡੀ  
ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਣ ਦਾ  
ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ  
ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਖੋਂ ਉਨਤੀ ਕਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਗੇ ਚਲੇ  
ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭੀ ਨੀਵਾਂ  
ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਪਾੜਾ (gap) ਸਾਡੀ  
ਜੀਵਨ ਗਡੀ ਨੂੰ ਪਧਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਣ ਦੇਂਦਾ।

ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਖਾਂ ਦੀ  
ਠਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਿਸ਼ਨਾ, ਧਨ ਦੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਆਪੋ

ਵਿਚਲੀ ਈਰਖਾ' ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਜੁਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਡੇ ਤੀਖਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਪਰਨਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਕ (ethical and spiritual) ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵੱਲ ਭੀ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੀ ਅਥਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ [objective] ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਭੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਏਨੀ ਨੀਵੀਂ ਨ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਜ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ 'ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ [ਆਸਾ ਮ: ੧] ਅਰਥਾਤ [ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ] ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ

‘ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੁਝਿਐ ਪਾਵਨਾ’

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣ [ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ] ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਦ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਅੰਦਰ ਸੰਚਰਨ [realization] ਨਾਲ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੇ [assimilate ਹੋਏ] ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਉਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ [assimilate] ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਫੇਕਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਨਿਰਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕਝਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭੀ ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :

‘ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਖ’

ਇਹ ‘ਲੇਖੈ’ ਪੈਣ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ‘ਇਕ ਗਲ’ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਖਾ ਬੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਛਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ’ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ

ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'ਇਕ ਗਲ' ਫੌਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ [fully awakened soul] ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜੇਹੀ ਆਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ 'ਇਕ ਗਲ' ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਐਸੀ ਸਮਰਥ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ-ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਹਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ-ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮਿਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ [ਮੈਂ] ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ] ਦਾ ਭਾਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਜਾਗੀ ਹੋਈ [ਗੁਰੂ ਦੀ] ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਟੇ ਸ੍ਰੋ ਸੁਖ ਪਾਏ

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨਿ ਵਸਾਏ-ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਭਰੇ ਸੇ ਪਾਏ

ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸਥਾਇ ਜਲਾਏ'

ਇਸੇ 'ਇਕ ਗਲ' ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :

'ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ

ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ'

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ 'ਪਟੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਤਥਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਹ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਛੰਡਾ ਛਿਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਪੰਡਤੁ ਸੋਈ

ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਹਿ ਏਕੇ ਜਾਣੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੀ ਨ ਕੋਈ ।'

ਐਸੀ 'ਇਕ ਗਲ' ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਸਕਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਿਰੇ ਗਿਆਨ (Secular knowledge) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ' ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਤੇ ਅਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ (awakened souls) ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪੁੰ ਹੀ ਵਾਂਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਣ ਲਾਭ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (purpose) ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਗ ਜੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਉਣਤਾਈ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ੀ ਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ 'ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ'।

ਸੋ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਪਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਾਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਇਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪ ਇਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

‘ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾ ਕਾਰੀ

ਜਿਤੁ ਕਰਮਿ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਆਤਮੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ।

ਸਾਸਤੁ ਬੇਦ ਬੇਦ ਖੜੋ ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਰਹੁ ਸੰਸਾਰੀ

ਧਾਖੰਡਿ ਮੈਲ ਨ ਚੁਕਈ ਭਾਈ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਵਿਕਾਰੀ

ਦਿਨ ਬਿਧਿ ਡੁਬੀ ਮਾਕੂਰੀ ਭਾਈ ਉੰਡੀ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰੀ।’

ਅਰਥਾਤ ‘ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸਲ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਅੰਦਰਿ ਖੋਜੇ ਸੁ ਤਤ ਲਹੈ) ਬਾਕੀ ਸਾਸਤਰ ਬੇਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਮ [ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ] ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਕੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੜੀ ਜਾਲਾ ਤਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਈ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ

ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਜਾਜ਼ੂ [criterion] ਵਰਤਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਹਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸੁਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਕੇ, ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਪਾਕ ਮਿਹਰਾਬ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਕੇ, ਬਗ਼ਦਾਦ ਅੰਦਰ 'ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਅਗਾਸਾ ਆਗਾਸ' ਦਸ ਕੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਕੱਧਰੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਿਚੋਂ ਦੂਧ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਚੋਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਦਸ ਕੇ, ਸਿਧਾਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਛੁਪਾਕੇ, ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੈਸ ਦਾ ਚਲੀਚਾ ਭੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਅਮਾਨਤ ਰਖ ਛਡਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਆਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਲਿਆ :

‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ  
ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮ’ (ਪ੍ਰਭਾਤੀ).

ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ (ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ)-fully awakened soul-ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆ (ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ) ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਥਨਾਸੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਪੰਚ ਤਸਕਰ ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਚੁਕਾ ਮਨਿ ਅਭਮਾਨੁ  
ਦਿਸਟਿ ਬਿਤਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ’

ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਲੱਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ-ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੋਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਬਿਬੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਜੁਗ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਲਛਣ ਦੂਰ ਹੋਕੇ ਸਤਿ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਤਾਰਣ ਦਾ ਸਾਧਨ 'ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ' ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਘੋਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ?

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਚਾਰ ਅਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਿ ਨਾਮ ਦਸਦੇ ਹਨ : 'ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਾ' 'ਸਤਿ' ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ (ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਭੀ) ਕਿਸੇ ਚਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੋਵੇ : 'ਆਦਿ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ' । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਕੂੜ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ' ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟ ਜਾਇਗਾ । ਸੋ 'ਸਤਿ' ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੂੜ' ਇਸ ਦੇ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣ ਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਟੁੰਬਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ ਪਰ ਭਰੋਸਾ (ਏਤਕਾਦ) ਰਖਣਾ ਕੂੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਪ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰ ਰਖੋ ਜੋ ਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ [ਸਚਾ] ਸਾਹਿਬ ਹੈ : 'ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ, ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ, ਸਾਚੀ ਨਾਈ' ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 'ਸਤਿ' ਜਾਂ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਕਲਪ [concept] ਹੈ ।

ਫਿਰ 'ਸਚੁ' ਇਕ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ, ਬਲਕਿ ਮਨੁਖੀ ਸਦਾਚਾਰ (ਇਖਲਾਕ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੁਣ ਭੀ ਹੈ । ਸਚ ਉਪਰ ਹੀ ਮਹੁਲਦੇ ਹਨ ਦਇਆ ਧਰਮ, ਨੇਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਸਚ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਕੂੜ, ਕੁਸਤਿ, ਠਗੀ, ਵਿਆਵਾ, ਧੋਖਾ ਬਨਾਵਟ ਤੇ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਵੇਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾਂ ਤਿਸ਼ਨਾਂ ਧਰੋਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਲਜ਼ਗ ਦੇ ਮੁਖ ਲਛਣ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖ ਗੱਲ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਹੋਂਦ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਥਵਾ ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਸਦਾ ਚਾਰੀ ਹੋਂਦ ਉਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਪਖ ਤੋਂ ਸੈਲ ਰਹਿਤ ਅਥਵਾ ਪਵਿਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਪਵਿਤਰ ਹੋਂਦ ਉਪਰ ਜੇਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਤਿ' ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ (ethical) ਸੰਕਲਪ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਨੀ ਨੂੰ ਬਿਬੇਕੀ ਬਨਾਉਣ (rationalise) ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਚ ਨੂੰ ਪਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਚ ਸਰੂਪ (embodiment of truth) ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰੀ (ethical) ਹੋਣਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅੰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦੀ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਰੀ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਸਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਚੱਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਪਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਵੀਚਾਰ

ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ

ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ

ਤੀਰਥ ਨਾਵਹਿ ਅਰੰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਘਰ ਵਾਸ ਬਹਿ ਕਾਰ

ਜੋਗੀ ਸੁੰਨ ਧਿ ਮਾਵਨੁ ਜੋਤਿ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ

... ..

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ

ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿਹਿ ਇਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਢੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਂਤ-੨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ-ਓਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਚ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚ ਵਾਲੀ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰ. ਦੇਵੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਰਥਕ ਤੁਕਾਂ ਇਉਂ ਹਨ :-

ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਉ ਅਰੁ ਬੇਦ ਸੀਮਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ

ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਹੁਣਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੁ ਬੁਧ ਬਾਧੇ

ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧੁ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ

ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਚਾਕਾਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁਧ ਬਿਬੇਕਾ। (ਸੋਰਠ ਮ: ੫)

ਅਰਥਾਤ ਬੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਅਤੇ ਭੁਯੰਗਮੀ ਆਸਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੀ ਸਾਧਿਆ ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਭੀ ਕਾਮ ਚੌਧ ਲੰਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹੰਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁਧ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਖੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਤਰ ਮੈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਹੁਟ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਨ ਢੰਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਬੇਕ ਸ਼ੀਲ ਬੁਧ ਦਿਹੋ (ਐਸੀ ਬੁਧ ਇਹੋ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਤਥਾ ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ)।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧ (rational thinking) ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਬਗੈਰ ਨਿਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਨ ਕੇਵਲ ਵੇਦਾਂ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ 'ਪਰਬਾਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ', ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਣ ਮਾਤਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਪਨੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰ, ਦੂਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਣੀ ਬਿਬੇਕ ਹੀਨ ਤੇ ਮਲੀਨ ਬੁਧ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ : 'ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧੁ ਮਿਲਨ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ' ਇਹ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਭੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਿਥੇ ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ (discipline) ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਉ ਸਹਿਦਾ ਅਤੇ ਮੈਲ ਮਿਟੀ (dross) ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਵੇਨੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਚਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਜ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਥਨ ਹੈ :

'ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪਹਨਣਾ ਟੋਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤ'

ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਇਕ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਸਚ ਦਾ ਦਾਨ ਹਥ  
ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ (ਨਦਰ)  
ਦੁਆਰਾ ਸਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗ  
ਸਕਦਾ ਹਾਂ' :

'ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਸਾਗੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਭਾਣਿਆ'

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਚ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ  
ਦਾ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਬਲਕਿ ਸਚ ਤਾਂ ਭੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ :

ਤਨੁ ਬੇਸੰਤਰਿ ਹੇਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪ੍ਰਜਾਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਸਿਰਿ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ

ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਲਿ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ

ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪ੍ਰਜਾਈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੱਕ ਵਜਾਇ

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ

ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਗਊਆਂ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਭੁ ਗੁਮਾਨੁ

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ

ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੋਤੀਆ ਕੋਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ

ਕੋਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ

ਸਚਹੁ ਓਹੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ।'

ਭਾਵ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਹਨ ਤਪ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਗਿਆਨ  
ਧਿਆਨ ਬੇਦ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ, ਸਚ ਦੀ ਸੂਝ ਬਗੈਰ ਜੀਅ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ ।  
ਬਲਕਿ ਜੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਚ ਦਾ ਨਿਰਾ  
ਗਿਆਨ ਭੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖ ਭੱਲ ਤਾਂ ਸਚ ਵਾਲਾ ਜਾਂ  
ਸਚਿਆਰ ਬਣਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ  
ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਸਚ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ : 'ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ?' ਕਿਉਂਕਿ  
ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਲਜੁਗੀ ਸੁਭਾਵ ਸਚ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ

ਸਤਜੁਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ । ਜੋ ਸਿਖ ਮਤ ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 'ਸਚੁ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ਮੂਝੋ ਨ ਬਾਕੀ' (ਸਲੋਕ ਮ: ੧) ਜੋ ਲੋਕ ਸਚ ਦੀ ਪੂਜੀ ਇਕਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ :

'ਜਿਨਾ ਰਾਸਿ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਕਿਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਹੋਇ' (ਸਿਰੀ ਰਾਗ)

ਅਤੇ ਜੋ ਸਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਚ ਸਰਪ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣਜਿਆ ਸੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ' (ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਜਾਂ ਸਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਚ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੇ ਹੋਇ' ਅਰਥਾਤ

ਸਚ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਜੁਗੀ ਆਪ੍ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਹੋ ਸਚ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ । ਦੁਨੀਆਂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਮੰਤਰ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ 'ਕਲਿਜੁਗ ਥਾਥੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਯਾ' ।

ਸੋ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਭਿੰਨਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਕ ਨਾਹੱਕ ਜਾਂ ਸਤਿ ਅਸਤਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਜਾਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਮਕੇ, ਸੇਸਾਰ ਵਿਚ ਕਲਜੁਗ ਵਰਤ ਗਿਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਦੁਖਾਦਰਿਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨਿਰੋ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਸ਼ਾ ਪਾਠਾਂ, ਰਹੁ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੋਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕੁਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਚ ਬੂਠਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਚ, ਵਾਲਾ ਬਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਚ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਖੱਲਾ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ (spiritual) ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ (ethical) ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨੀ ਰਸਨਾ, ਆਪਨੇ ਕੰਨਾਂ ਅਖਾਂ ਅਤੇ ਅਪਨੇ ਹਿਰਦੇ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਅਭਿਆਸ ਸਤਿ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ (ਨਿਰਨਾ) ਬੂਝੇ ਜੋ ਕੋਇ  
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਈ

ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸ਼ਵ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ 'ਸਚ' ਨੂੰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਭੀ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਤ ਤਦੇ ਭਲੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

